﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨٥﴾ [الشعراء: 85]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

لا نفعَ لسَعادةِ الدُّنيا إلّا باتِّصالِها بسَعادةِ الآخرةِ

لَمّا طَلَبَ إبراهيمُ عليه السلام سَعادةَ الدُّنيا، وكان لا نفْعَ لها إلّا باتِّصالِها بسَعادةِ الآخرةِ التي هي الجنَّةُ؛ طَلَبها بقَولِه: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿وَرَثَةِ﴾: (ورث) كلمةٌ واحِدَةٌ، هي الوِرْثُ[2]، والوِرْثُ والإِرْثُ والتُّراثُ والميراثُ ما وُرِثَ، وقيلَ: الوِرْثُ والميراثُ في المالِ والإِرْثُ في الحَسَبِ[3]، والوارثُ: صِفَةٌ من صفاتِ اللّه عزّ وجلّ، وهو الباقي الدّائمُ الَّذي يَرِثُ الخلائقَ، ويبقَى بعد فنائهم[4]، ويجوز أنْ يُسمَّى الحصولُ على الجنَّة وراثةً؛ لحصول المؤمنين عليها دون غيرهم، ولأنَّهم يتصرَّفون فيها كما يتصرَّف الوارث المُستحقُّ في ميراثه، ويُقالُ لكلِّ من حصلَ له شيءٌ من غير تعبٍ: قد ورِثَ كذا، ويُقال لمن خوِّلَ شيئًا مهنِّئًا: أورِثَ[5]، وعليه استُعْمِلَ لفظُ الوَرَثَةِ هنا؛ لكون ذلك بغير ثَمَنٍ ولا مِنَّة، فورثةُ الجنَّة هم أهلُ الاستحقاق[6].

2) ﴿جَنَّةِ﴾: أصلُ (جنَّ) يدل على السَّتْر والتَّسَتُّر، والجَنَّةُ ما يَصيرُ إليه المُسلمونَ في الآخرةِ، وهو ثوابٌ مستورٌ عنهم اليومَ[7]،

(1) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 24/ 516، والخطيب الشّربيني، السّراج المنير: 3/ 20.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (ورث).
(3) ابن سيده، المحكم: (ورث).
(4) ابن منظور، لسان العرب: (ورث).
(5) الرّاغب، المفردات، والسّمين، عمدة الحفاظ: (ورث).
(6) الرّاغب، المفردات، والسّمين، عمدة الحفاظ: (ورث)، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 19/ 146.
(7) ابن فارس، مقاييس اللغة: (جنّ).

والجَنَّةُ أيضًا: الحَديقَةُ ذاتُ الشَّجَرِ[1]، وهو ذاكَ لأَنَّ الشَّجَرَ بورقه يَستُرُ، ويُقال: جنَّ النَّبْتُ جُنونًا، أي: طال والتفَّ وخرج زَهْرُهُ[2]، وسُمِّيَتِ الجنَّة بذلك إمّا تشبيهًا بالجنَّة في الأرض - وإنْ كان بينهما بونٌ - وإمّا لستره نعمها عنّا[3]، ومعنى الجنَّة في الآية: هو ما يَصيرُ إليه المُسلمونَ في الآخرةِ ثوابًا وجزاءً لهم.

3) ﴿ٱلنَّعِيمِ﴾: أصلُ (نعم) يدلُّ على تَرَفُّهٍ وطيبِ عَيْشٍ وصلاحٍ، ومنه النِّعْمَةُ: ما يُنْعِمُ اللّه تَعالَى على عَبْدِهِ بِهِ مِنْ مالٍ وعَيْشٍ[4]، وتَنَعَّمَ: تَناوَلَ ما فيه النِّعْمَةُ وطيبُ العَيْشِ[5]، والنَّعيمُ: ما به التذاذُ النَّفْسِ باللَّذّاتِ المحسوسةِ، وهو أَخَصُّ مِنَ النِّعْمَةِ[6]، والمُرادُ بالنَّعيمِ في الآيةِ: اسمُ ما يَنْعَمُ به الإنسانُ.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

بعد أنْ طلَبَ إبراهيم سعادةَ الدُّنيا، طلبَ ثوابَ الآخرة، فقال: واجعلني في الآخرة عندما ألقاك - يا ربّي - للحساب، من عبادك الَّذين أكرمتهم بدخولِ جنَّتك ممَّن يتمتَّعون بخيراتها ونعيمها، كما يتَمتَّعُ الوارثُ بإرث غيرِهِ في الدُّنيا[7].

جنَّةُ النَّعيمِ تكونُ ميراثًا للعمل الصّالح

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

معنى الواوِ في قوله: ﴿وَٱجْعَلْنِى﴾:

الواو في قوله تعالى: ﴿وَٱجْعَلْنِى مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ عاطفةٌ، مدخولها على أوَّلِ الدُّعاء قبلها؛ استتمامًا له، ونسقٌ عليه، ودلالتها في الآية: الجمعُ بين الحوائجِ المسؤولةِ في الإجابةِ التي تحقِّق سعادةَ

الجمعُ بين الحوائجِ المسؤولةِ التي تحقِّقُ سعادةَ الدُّنيا والآخرة دلالةٌ على كمالِ الطَّلب

(1) الأزهري، تهذيب اللغة، وابن عباد، المحيط في اللغة: (جنّ).
(2) ابن عباد، المحيط في اللغة، والجوهريّ، الصّحاح: (جنّ - جنن).
(3) الرّاغب، المفردات: (جن).
(4) ابن فارس، مقاييس اللغة: (نعم).
(5) ابن دريد، جمهرة اللغة: (نعم).
(6) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 10/ 150.
(7) طنطاوي، التّفسير الوسيط: 10/ 257.

الدُّنيا وسعادةَ الآخرة؛ للدَّلالة على أنَّ أحدها لا يتمُّ دون الآخر، فهي لوازمُ لا تنفصلُ، وكلُّ حاجةٍ من هذه الحوائج تُسلم لتحقيق ما بعدها؛ "إذ لا نفعَ لها إلّا باتِّصالها بسعادة الآخرة"[1]، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ المخلوقَ لا يسعدُ إلّا باجتماعِ الأحوال التامَّة له في الدُّنيا والآخرة، وإشارةٌ إلى كمالِ طلبِ إبراهيم ﷺ، وكمال عقله.

غرضُ الأمرِ في قوله: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي﴾:

فعلُ الأمر ﴿وَٱجۡعَلۡنِي﴾ في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ خرجَ إلى المعنى المجازي، وهو الدُّعاءُ؛ لأنَّه طلبٌ مِنَ الأدنى إلى الأعلى، ودعا إبراهيمُ لنفسِه بالسَّعادةِ الأخرويَّةِ بأنْ يجعله اللّهُ من ورثةِ جنَّة النَّعيم، الذين يتمتَّعون بخيراتها ونعيمها، كما يتمتَّع الوارثُ بما يرث.

دعاءُ إبراهيم لنفسه بالسَّعادةِ الأخروية

معنى ﴿مِن﴾ والموقع الإعرابيُّ لـ ﴿مِن وَرَثَةِ﴾:

﴿مِن﴾ في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ تبعيضيَّةٌ، أي: وارثًا من بعض ورثةِ النَّعيم، أي: ممَّن يدخلون الجنَّةَ، ويتمتَّعون بنعيمها، بما يدلُّ على فيضِ عطاء اللّهِ على عباده الصالحين، وتحتمل أنْ تكونَ بمعنى (مع)، أي: في دعائه طلبٌ لجمعِ الشَّمل معهم في دار الكرامة[2]، بما يدلُّ في المعنيين على كمالِ خُلُقِ إبراهيمَ بحبِّ الخيرِ لغيره من الصّالحين، ويكون بذلك الجار والمجرور ﴿مِن وَرَثَةِ﴾ بمقام المفعولِ الثّاني لـ ﴿وَٱجۡعَلۡنِي﴾[3].

تبعيضٌ ومعيَّةٌ يدلّان على كمالِ خُلُقِ إبراهيمَ وحبِّه الخيرَ للآخرين من الصّالحين

بلاغةُ الاستعارةِ التَّصريحيَّةِ في: ﴿وَرَثَةِ﴾:

استعار النَّظمُ الحكيمُ لفظَ (الورثة) في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ لمستحقي الجنَّة؛ إذ شبَّه الجنَّة التي استحقَّها العاملُ بعد فناءِ عمله بالميراثِ الذي استحقَّه الوارثُ بعد فناءِ

جنَّةُ النَّعيمِ ميراثٌ لِمَن عملَ صالحًا منَّةً من اللهِ وتكرُّمًا

(1) البقاعي، نظم الدّرر: 14/ 55.
(2) الطّيبي، فتوح الغيب: 11/ 376.
(3) درويش، إعراب القرآن وبيانه: 7/ 88.

مورِّثه، فأطلقَ عليها اسمَ الميراث، وعلى استحقاقها اسم الوراثة، وعلى العامل اسم الوارث[1]؛ مبالغةً في طلبِ التفضُّل من الله سبحانه؛ لأنَّ الإرثَ يحصلُ بغيرِ اكتسابٍ من الوارث، وهو أقوى أسبابِ الملك، أي: "لأنَّه الَّذي يغتنم في الدُّنيا، فشبَّه غنيمةَ الآخرة بغنيمة الدُّنيا"[2]، وللدَّلالة على أنَّ عملَهُ لا يعطيه ذلك الحقَّ، وهو دخولُ الجنَّة، إنَّما هو هبةٌ من الله تعالى وفضلٌ، فلا يستحقُّ عاملٌ بعمله إلّا أنْ يتغمَّده الله برحمته[3]، وهذا تصديقٌ لقول رسول الله ﷺ: «ما مِنْكُم أَحَدٌ داخِلٌ الجَنَّةَ بِعَمَلِه»، قيلَ: ولا أَنْتَ يا رَسولَ الله؟ قالَ: «وَلا أَنا، إلّا أَنْ يَتَغَمَّدَني الله بِرَحْمَةٍ منه وفَضْلٍ»[4].

وفيه إشارةٌ إلى طلبِ إبراهيم كمالَ السَّعادة الأخرويَّة في الجنَّة بأنْ يكون ممَّن يتمتَّعون بنعيم الجنَّة، كما يتمتَّع المالك بما يملكه ميراثًا، ويؤولُ إليه أمره من شؤونِ الدُّنيا[5]، مع استعجالِ دخولها واستحقاقِ الخلود فيها؛ لأنَّ الوارثَ ينتقلُ إليه ملكُ الشَّيء الموروث بمجرَّد موتِ المالك السّابق، ولمّا لم يكنْ للجنَّة مالكونَ؛ تعيَّن أنْ يَكونَ الوارثونَ مُسْتَحِقّينَ من وقتِ تبوُّؤِ أهلِ الجنَّةِ الجنَّةَ، قال تعالى: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ۝١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝١١﴾ [المؤمنون: 10 - 11][6].

نكتةُ اصطفاءِ الجمع ﴿وَرَثَةِ﴾:

عبَّرَ البيانُ القرآنيُّ بصيغة الجمع في قوله: ﴿وَرَثَةِ﴾ دون الإفراد، فلم يقل: (واجعلني وارثَ جنةِ)؛ للدَّلالة على أنَّ جنَّة النَّعيم ليس لإبراهيم فقط، وإنَّما لكلِّ عبادِ اللهِ الصالحين، من لدن آدمَ

جنَّةُ النَّعيمِ لكلِّ عبادِ اللهِ الصّالحين ومن نعيمِها أُنسُ أهلِها ببعضهم

(1) الهرري، حدائق الروح والريحان: 20/ 283.
(2) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 24/ 516.
(3) البقاعي، نظم الدُّرر: 14/ 55، وأبو زهرة، زهرة التّفاسير: 10/ 5370.
(4) مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة ﷺ، رقم: 10123.
(5) أحمد المراغي، تفسير المراغي: 19/ 75.
(6) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 19/ 146.

إلى أنْ تقومَ السّاعة، وللإشارةِ إلى أنَّ نعيمَ الجنَّةِ لا يكتملُ إلّا مع الجماعة، وخاصَّة مع أهلِ الإنسان وأحبابه وأصدقائه، وللإيماء بعلوِّ خُلُقِ إبراهيمَ، الذي لا يريدُ أنْ يستأثرَ بدخولِ الجنَّة دون غيرهِ من المؤمنين، وإنَّما أرادَ الاجتماعَ المستلزمَ لزيادةِ الأُنسِ والسَّعادة عند أهل الجنَّة، فإنَّ الوحدةَ لا تُطاق.

نكتةُ الإفرادِ في قوله: ﴿جَنَّةِ﴾:

عبَّرَ البيانُ القرآنيُّ بلفظ الجنَّة مفردًا لا جمعًا في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾؛ لكون ذلك أنسبَ لِلسّياق الَّذي هو حديثٌ عن إرثٍ في الجنَّة يطلبه إبراهيمُ من اللّه، وليس حديثًا عمّا أعدَّه اللّه للمؤمنين من جنّات، أي: أورِثْني - يا رَبِّ - مِن منازِلِ مَن هَلَك مِن أعدائِك المشركينَ بك مِن الجنَّةِ، وأسْكِنّي ذلك[1].

إبراهيمُ والمؤمنون يرثون منازِلَ المشركينَ في الجنَّةِ

نوعُ الإضافة وبراعتها في: ﴿جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾:

إضافةُ ﴿جَنَّةِ﴾ إلى لفظ ﴿ٱلنَّعِيمِ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ من إضافةِ المحلِّ للحالِّ فيه، أي: الجنَّةُ التي هي محلُّ النَّعيم الدّائم[2]، والتي لا يتصوَّر فيها غيره[3].

الجنَّةُ هي محلُّ النَّعيم الدّائم

علَّةُ التَّعبيرِ بمادَّة ﴿ٱلنَّعِيمِ﴾:

استعمالُ لفظِ النَّعيم في قوله تعالى: ﴿وَٱجۡعَلۡنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ دون غيره من الأسماء أو الصفات، كجنَّة عدن أو المأوى أو الفردوس أو غير ذلك - أنسبُ للسّياق الذي يطلبُ فيه إبراهيمُ كمالَ السعادةِ الأخرويَّة؛ لأنَّ أصلَ النَّعيم يدلُّ على تَرَفُّهٍ وطيبِ عَيْشٍ وصَلاحٍ[4]، وهو ضِدُّ البَأْساء والبُؤْسى، وكلُّ الأسماءِ الأخرى تشتملُ على وجهٍ من أوجهِ التنعُّم، من نعمةِ الإقامةِ في جنَّة عدنٍ، ونعمةِ

مِن كمالِ السَّعادةِ الأخرويَّة تحصيلُ النَّعيم بكلِّ أشكالِهِ

(1) ابن جرير، جامع البيان: 17/ 595.
(2) الهرريّ، حدائق الروح والريحان: 20/ 283.
(3) البقاعي، نظم الدّرر: 16/ 229.
(4) ابن فارس، مقاييس اللغة: (نعم).

الخلد في جنَّة الخلد، ونعمةِ المأوى في جنَّة المأوى، إذًا عبَّر بجنَّة النَّعيم دون غيرها؛ لأنَّها في حقيقتها جناتٌ ليس فيها إلّا التَّنعُّمُ الخالصُ عن شائبةِ ما يُنغِّصهُ من الكدوراتِ وخوفِ الزَّوالِ، ففي جنَّةِ النَّعيم نعيمٌ مقيمٌ لا يحولُ، ولا يزولُ، ولا يبيد[1]، وفي هذا التَّعبير ما فيه من الإشارةِ إلى كمالِ فضلِ اللّهِ الذي لا يُقادَر قدرُهُ، ولا يُحَدُّ حدُّه.

دلالةُ التَّعريف في قوله: ﴿ٱلنَّعِيمِ﴾:

النَّعيمُ في الآخرةِ نعيمٌ خالدٌ كثيرٌ ومتجدِّد وخاصٌّ بأهلِ الجنَّةِ

(أل) التَّعريف في ﴿ٱلنَّعِيمِ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ﴾ عهديَّةٌ، والعهدُ فيها ذهنيٌّ، فالنَّعيمُ في الآية هو نعيمُ الآخرة، وهو النَّعيمُ الخاصُّ بأهلِ الجنَّة، الدائمُ الكثيرُ والمتجدِّدُ والخالدُ الذي لا يحولُ، ولا يزولُ، ولا يبيد، والخالصُ عن شائبةِ ما يُنغِّصهُ من الكدوراتِ[2].

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الجنَّة والنَّعيم وعَدن والخلد والمأوى والفردوس:

كـلُّ اسـمٍ من أسـماءِ الجنَّة يشير إلى صنفٍ مـن نعـيمها، وجـنَّـةُ النعيم تشملها كلَّها

تعدَّدت أسماءُ الجنَّة للإشارة إلى معانٍ متنوِّعةٍ يدلُّ عليها كلُّ اسم منها، وإنْ كانت جميعها تشترك بكونها دارَ الثَّواب والجزاء للمؤمنين، فجنَّةُ النَّعيم: من النَّعيم وهو التَّرَفُّهُ وطيبُ العَيْش[3]، ونَعيمُ اللّهِ تعالى: عَطيَّتُه الكَثيرَةُ الوافِرَة[4]، فجنَّة النَّعيم، أي: ذاتُ التَّنعُّم الخالصِ عن شائبةِ ما يُنغِّصهُ من الكدوراتِ وخوفِ الزَّوالِ، ففي جنَّةِ النَّعيم نعيمٌ مقيمٌ لا يحولُ ولا يزولُ ولا يبيد[5].

(1) النّسفي، مدارك التنزيل: 3/ 523، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/ 283، وأبو السّعود، إرشاد العقل السليم: 9/ 17.

(2) النّسفي، مدارك التّنزيل: 3/ 523، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/ 283، وأبو السُّعود، إرشاد العقل السّليم: 9/ 17.

(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (نعم).

(4) ابن منظور، لسان العرب، والزّبيدي، تاج العروس: (نعم).

(5) النّسفي، مدارك التّنزيل: 3/ 523، وابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 3/ 283، وأبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 9/ 17.

وأمّا عَدْنٌ؛ فتدلُّ على الإقامة[1]، وجنّات عدنٍ هي جنّاتُ الإقامة والثُّبوت والاستقرار[2].

وأمّا الخُلْد؛ فيدلُّ على الثَّباتِ والمُلازَمَةِ، ودَوامِ البَقاءِ، ومِن ثمَّ فجَنَّةُ الخُلْدِ أهلُها فيها باقون[3]، لا تتبدَّل أحوالُهم من اعتراضِ فسادٍ وغيره[4].

وأمّا المأوى؛ فهو المكانُ والمنزلُ، والإيواء هو الضمُّ، فجنَّة المأوى هي جنَّةُ المَبيتِ، أو التي تَصيرُ إليها أَرواحُ الشُّهَداءِ والمؤمنين[5].

وأمّا الفِرْدَوْسُ؛ فهو البستانُ الواسع الذي يجمعُ كلَّ ما يكون في البساتين[6]، ومنه جنّاتُ الفردوس، وهو مكانٌ مخصوصٌ في الجنَّة، يُقال: إنَّهُ أعلاها[7]، ومن هنا كان اصطفاءُ اسم جنَّةِ النَّعيم مناسبًا لِما يطلبُه إبراهيمُ ﷺ من كمال السَّعادةِ الأخرويَّة؛ إذ جنَّةُ النَّعيم شاملةٌ لكلِّ أصناف التَّنعُّم الخالص الذي لا يحول، ولا يزول.

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة، وابن منظور، لسان العرب: (عدن).
(2) الرّاغب، المفردات، والسّمين الحلبي، عمدة الحفاظ: (عدن).
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة، وابن منظور، لسان العرب، والزبيدي، تاج العروس: (خلد).
(4) الرّاغب، المفردات، والسّمين الحلبي، عمدة الحفاظ: (خلد).
(5) ابن منظور، لسان العرب، والزّبيدي، تاج العروس: (أوى).
(6) ابن منظور، لسان العرب: (فردس).
(7) السّمين الحلبي، عمدة الحفاظ: (فردوس).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثامن والثلاثون،
سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثامن والثلاثون، سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 38 ، 808 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-80-8
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 38 : المجلد الثامن والثلاثون، سورة الفُرقَان من الآية 43 إلى سورة الشُّعَراء الآية 95.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-80-8
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-5248773 بتاريخ 2024/11/26م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»